厚齋易學

三

者蓋包犧畫此八卦以具其體使筮者因而重之以盡其變有六十四卦之畫而无其辭文王則具六十四卦之體而衍三百八十四爻之變各占其動而繫之以辭云爾彼蓋誤以文王衍卦之六爻為重六爻而不深考也嗚呼生著以衍七八九六者文王也乃以為始於包犧以卦重卦者包犧也乃以為始於文王衍爻而繫之辭者文王也乃以為周公至於易之名義亦錯亂无據甚矣秦火之

列而諸儒之失其傳也

說卦曰成象之謂乾效法之謂坤

案此言畫卦之始一畫之奇即已成象坤則畫耦蓋效乾之畫而法之者也

右明卦畫

乾

程正叔曰乾坤古无此二字畫卦者特立此二字以明難明之道

文言曰乾元者始而亨者也利貞者性情也

楊建秀曰彼異端者以空言性命為元其究窒於

亨之用以詭遇事功為利其究賊於貞之體

右以元亨為一義利貞為一義

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和

也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合

禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者

故曰乾元亨利貞

念之始生者也亨者出與物交者也利者舉斯心而加諸彼者也貞者人與物辨者也以氣言之昧爽之氣即所謂元晝日之氣即所謂亨與利而夜氣則反本而歸正者也

右析為四德

程正叔曰四德之元猶五常之仁偏言之則一事專言之則包四者

郭立之曰元之在乾猶人之有首

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

李子思曰孔子於四德多言元而貞繼之罕言利也至此總歸於利以見乾之為利如此之大也

右主利

李子思曰一陽之氣運轉於太虛之中健而无息者也元亨利貞乾道之始終也乾之生出唯一元字而乾之歸宿唯一貞字若夫亨與利則其間之功用也乾元一氣之動唯其有所歸宿之地是以

則元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也亦猶四時兩兩而言之則曰陰陽一而言之則曰歲或合或離各當其時物而已

案易道廣大聖人之言亦廣大縱衡曲直皆可推而通凡彖象所繫自正意之外皆可旁通曲暢故孔子於文言說卦敷陳而推明之

毛伯玉曰易者象也不正言之而以象言蓋无往而不在也文王孔子各以己意互明之至於序卦

右推廣彖義

初九

都聖與曰以時言之有初則有終以位言之有上則有下以數言之有二三四五則有一六三者互文以見也初不謂之下者一陽數而下之位早非所宜居也曰初則有克終之意上不謂之終者終則窮矣曰上則有反下之意初以時言上以位言各舉其盛者也

李季辨曰一言初六言上始終不隷乎數所以相循而无窮

林黄中曰不曰九初而曰九二盖以初攝九則始終之義明以九攝二則體用之情著

右明位

先儒曰七八卦數九六爻數

吕與叔曰爻稱九六而不稱七八盖變者有占占必有辭故繫辭於爻之下以定吉凶

以天地五行生數合之天數一三五參之則九也地數二四兩之則六也而七八不與焉况陽浮而升陰沉而降自七而升九猶陽數也自八而降六猶陰數也數未窮則静而不變故无眹无眹則不占爻以占卦卦以彖名七八不用矣若夫陽升至九則數窮而下變六陰降至六則數窮而上變九

一曰九下變八六上變七

此陰陽往来循環之運而不窮者也故九六陰陽之數已窮則動而生變故用此占之

緯而後易之義有所錯矣

李子思曰九六爻錯於六畫周流於六位所以象陰陽氣數運行之所寓其或竒或耦或當或否或中或不中或應或不應吉凶悔吝之事皆可推求於爻位之間聖人因取其象以論情之愛惡數之得失而托於辭以明其理之是非而占其事之吉凶悔吝是則不爽而何必雜取後世陰陽推測數術之說以混古聖人作易之指哉

文言曰下也

程正叔曰理无形也故假象以顯義龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退

蘭惠卿曰不謂之陽不謂之聖人而獨取於龍者蓋龍為陽類而善變化又可以象聖人此乃作易者立象以盡意者也凡三百八十四爻之言象者皆類此

王介甫曰龍行天之物也故以象乾馬行地之物

也故以象坤

李仁父曰龍之鱗八十一為九九之數亦以象乾也

李子思曰六爻之象皆取於龍者陽體而健者也其所以潛見惕躍飛亢者初終之序而變化之迹也

陸農師曰乾為馬而謂之龍蓋馬以行地言龍以行天言也周官廋人八尺以上為龍六尺以上為

朱子曰取象各不同以告筮者或筮者非所當得則謂他人矣　又曰六爻不必限定說人君且如潛龍勿用庶人得之自當不用

程正叔曰若一爻當一事則三百八十四爻只當得三百八十四事

右明占

九二見龍在田利見大人

贊曰見龍在田德施普也

文言曰見龍在田時舍也

都聖與曰田以利養言也非龍之宜居猶聖人以君德而居下位也

毛伯玉曰田非變化之地也雖然謂之龍矣非田之所能留也

李子思曰田者喻聖人應世之迹爾龍豈真在是哉

按易之有象蓋以見天下之賾爾非必真有是物

也如載兕一車臂困於株木皆假象也龍之在田

以象陽氣之見於地上耳龍豈在田之物哉原本缺

郭立之曰大人者其道大之人也乾德以大為主

故曰大人

李子思曰文言兩稱君德蓋大人之德充實而有

光輝著見於外為一世之所利見者孔子之意也

右明占

李季辨曰在他卦二五為君臣唯乾坤為純卦乾

六爻皆君德二不取臣坤六爻皆臣位五不取君乾坤自為一例與屯蒙以下剛柔雜居之卦不同故其所以垂世立教之義如此君臣之不可紊猶天地之不相亂也若夫以占筮者則隨其所筮之人以為之斷爾

程正叔曰或問乾坤之六爻聖人之事乎曰盡其道者聖人也得失則有吉凶焉豈惟乾哉諸卦皆然也

程可久曰唯二五得中聖人事也他爻失中非聖人也

案二五中之位故其德為中非中之道也若當潛而潛則潛為中當躍而躍則躍為中特處時之亢則欲其无首爾无首亦中也善乎馮當可曰中猶皇極也用於五事則皇極在五事用於八政則皇極在八政二五中之位非中也所以機括初上三四而成一卦亦猶皇極上總下貫而成九疇者也

當潛而潛則初得中矣知亢无首則上得中矣中見於事為而用中者在君子之心

右明文義

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

劉長民曰三四俱明人道故不稱龍

程可久曰非龍德故稱君子夫是之謂曲而中

朱子曰君子指筮者而言

楊中立曰其曰君子行此四德者蓋乾之所謂君

右明占

文言曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

蘭惠卿曰處下卦之極當上卦之下居嫌疑之地禍福之機成敗之決正在於此故乾乾惕若則雖危厲而可免咎

言聖人事苟不示戒則何以為教作易之義也

聞之曰易為天下作不為聖人作也唯其為天下而作故雖天地聖人亦必設為警懼戒謹之辭所以立教也

右明爻義

九四或躍在淵无咎

程可久曰初與二皆稱龍本爻即上文知其為龍也亦猶大壯九三羝羊觸藩羸其角而九四稱藩

都聖與曰隂善疑陽善斷故有或躍之象

劉長民曰龍將出反諸淵

右明象占

賛曰或躍在淵進无咎也

案然則九三之進或有咎矣

文言曰或躍在淵自試也

李子思曰龍之飛天一息不留也而可以試躍邪

作易者特借此以示飛龍變化之漸云爾乾龍之

贊曰飛龍在天大人造也

文言子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也　又曰夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

李子思曰潛見躍飛其迹不同同此一龍耳向以

爻德與位皆為君道之正故以飛龍在天象之利見大人言之

林愼微曰飛以下為順五稱飛言不宜復上上則亢矣

此說亦通

右明爻義

上九

耿睎道曰上不言終何也曰終者時之窮易之所

在下位而无輔是以動而有悔也

李季辨曰五居中位過中則亢六陽已極物極必反故亢則有悔

都聖與曰凡言有者不宜有也乾聖人之象不宜有悔以其盈也是以有悔焉

正義曰悔吝者言乎其小疵也故凡悔之為文必以餘字配之其悔若在則言有悔謂必有此悔也其悔若无則言悔亡言其悔亡也其悔雖亡或更

右明占

李子思曰乾元之運不免於亢則何以為乾其曰亢龍云者蓋慮人主龍飛之後以滿亢自居而或至招悔故記乾之上九以垂戒云耳天為剛德猶不干時則乾元一氣之運安有至於亢者若夫物極則亢亢則悔此氣數之常而游於氣數之內徇溺而不知變者每每蹈之

耿晞道曰陰陽之運積息而成盈盈則反消積消

者也易以用為主用者變而通之之謂

游定夫曰揲蓍之法數遇九六則變乾以純陽陽極而亢坤以純陰陰極而戰如其不變則亢而裁戰而傷不能免也乾以用九則陽知陰而變故无首而吉坤以用六則陰知阻而變故永貞而利

案用九之說又有四焉一謂六十四卦陽爻之通例然蔡墨曰乾之坤止謂乾一卦也二謂併於上九然曰羣龍則六爻並陳也三謂即純坤牝馬先迷

首而下為之後者位之常也其所以不可為首者
變也於窮而能變變則通矣
李氏曰處其窮則亢用其變則通唯變而通則潛
見飛躍適時而為故曰見羣龍不居於亢故曰无
首
李去非曰不敢為天下先此箕子沈潛之義
右明象
李季辨曰天道功成者退陽至上則亢故退不為

首則吉蓋天道盈虛消息自如此

程可久曰易以道義配禍福故為聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義故為伎術如以詭遇獲禽則曰吉得其正而斃則曰凶故王仲淹曰京房郭璞古之亂常人也

右明占

李去非曰陽動而進故以七陰動而退故以八一陰一陽合而為十五陽自七之九陰自八之六亦

此所謂兼三才而兩之

李去非曰易氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上

案此内卦三爻與外卦三爻為應也蓋動於内則必應於外雖有剛柔之殊閒闗之異而大槩如此若八卦之純雖无剛柔之應而爻義亦未嘗有不應者初潛則四躍二見則五飛三惕則上亢蓋各

有升降顯晦之異也

程正叔曰卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

張舜元曰聖人重卦有天道焉有地道焉有人道焉天道貴乎下覆故上言亢五言在天人道尊天而親地故三言君子四言中不在人地道貴乎上承故初言勿用二言在田

曰陽盈而陰闕乃自然之象非作意而為之也天
地陰陽之氣一盈而一闕故月之生也亦然乾坤
之畫象之坤之畫則純陰竅闕之象也
闡之曰天一地二故乾畫奇坤畫耦乾一而圓其
精為日坤二而闕其精為月故於文日圓而一月
闕而二日月為易陰陽相代之義也

坤

說卦曰夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

雜卦曰乾剛坤柔

李季辨曰未有陰先有坤之理大極判陰就易中禀得柔順之理故曰坤

右明卦義

說卦曰坤地也故稱乎母　又曰坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

程正叔曰今所指地者乃土也土特天中一物耳不可言地也

石守道曰不謂之地謂之坤者取順義也坤地道也陰道也臣道子道妻道也地必承順於天陰順於陽臣順於君子順於父妻順於夫天下之大順也

說卦曰坤道成女　又曰坤作成物　又曰坤以簡能　又曰夫坤其静也翕其動也闢是以廣生焉　又曰效法之謂坤　又曰闔户謂之坤　又曰坤陰物也　又曰坤以藏之　又曰坤為牛　又曰坤為

右明卦象

贊又曰君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

郭子和曰自君子有攸往以下皆人道也凡言吉凶皆人道之辭

張舜元曰坤者乾之配君子體之不為事先蓋先

其亦謹乾坤上下之位著君臣先後之戒而使天下凡居坤位者一守之以正邪

案此卦於君子之體坤複言利貞蓋前言利貞者坤之德也後言利貞者君子之體坤也元亨屬陽利貞屬陰坤陰物也故於利貞再致意焉

右明卦占

案乾坤一陰一陽之配也坤之四德同乎乾坤順與乾健合也然陽道常饒陰道常乏故陽得兼陰

後也西南言下卦也陰在下故得朋東北言五也

五君位故喪朋安貞吉上也觀於孔子之贊昭然

明甚而世儒未之察也卦有兩利貞謂此也

右明彖義

初六履霜堅氷至

贊曰履霜陰始凝也馴致其道至堅氷也

文言曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃

臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由来者

漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

朱子發曰震為足自下而進履也此爻下卦震之變也

張舜元曰方夏至之初一陰初生於地下露氣方凝未結為霜也而言履霜堅氷者知微知彰之意

李去非曰乾之初言潛龍而戒之以勿用其愛養微陽之生如此坤之初言履霜而戒之以堅氷至其逆防盛陰之極又如此乾為氷以氣而結坤之

形也月之建亥乾之所位人見坤之為氷也豈知其中有乾哉陰之始凝為霜其微易散也馴致堅氷則陰陽難判矣

毛伯玉曰堅氷至者積而至於无君也

林慎微曰初之陰有陽在上以止之則无堅氷之事上无陽則有馴而无止至堅氷也孰禦哉

朱子曰陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能增益也然陽主生陰主殺則其類有

淑慝之分焉故聖人於易其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉所以贊化育而參天地者其㫖微矣

案初九乾潛龍勿用而此稱履霜堅氷至何也曰陽主發見故稱潛龍以明其未見也陰主隱伏故稱履霜以彰其已至也戒之以勿用所以愛之戒之以堅氷所以憂之也是又聖人扶陽抑陰之意

蘭惠卿曰下卦内也坤之時一小人居内引至朋類終至於盡去君子而為剥為坤故聖人於一陰之始生知其生至於堅氷也故曰國之治不治於已治之日國之亂不亂於已亂之時其所由来者漸也

楊廷秀曰陽始萌則曰勿用陰始生則曰堅氷至可以知君子之難進而小人之易盛矣有國者其亦思所以求君子於隱而防小人於早也哉

蘭惠卿曰居中履正所以為直陽為仁仁則其德圓陰為義義則其德方直而不方與方而不直皆孤也孤則德不大

司馬君實曰不孤則大也

此以人道言之

右明象占

程子曰二與六地道之精純者若六與五則異矣

蘭惠卿曰乾之六爻唯九五為中正坤之六爻唯

文言曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

九家曰以六居三下有伏陽坤陰含藏不顯待乾之命不敢自成也

程伯淳曰章外見之物

郭子和曰含則不茹終於必吐待時之義也故或有王事則從之

劉氏曰三陰生則文明者皆斂藏之故有含章之

辭

朱子曰位有陽所以言含章若无陽何由有章為有陽故半動半静

蘭惠卿曰姤九五无所發行其明亦云含章

案章辨也下體與上體分辨之際位陽顯著或含藏之不自止於下而有從上之志也文言明陽盛則包陰陰盛則含陽自重卦言之三陰浸盛陽明斂藏含章之象也

右明象

程正叔曰可貞固守之常久而无悔咎非含藏終不為也

蘭惠卿曰貞者事之幹在他卦以六居三則為不當位而招悔咎在坤則五無陽明之君苟又以陽居三則或為權首而致凶咎今剛柔相濟可以貞幹王事或者未必然之辭從者自我從人非先倡也王事云者明其上有君父也

劉氏曰陰以斂藏為事故含章可貞又當應陽而發之應陽猶臣之從王事也

朱子曰居下之上不終含藏故時出而從上之事始雖无成後必有終

邵堯夫曰陽知其始而圖其成陰効其法而終其勞

馮當可曰乾成之坤從而終之猶乾始之坤從而生之

林黄中曰歲功出乎震勞乎坎成乎艮非陰之所
敢成也
案居内卦之終可貞有終之象也夫下卦終則上
卦繼焉此筮易之定序也而易每於下卦之三若
欲終之何也易以六爻明始終之序而以二體嚴
上下之分蓋欲上下各安其分而不相陵躐此聖
人作易設教之微意也是故孔子於乾之三言知
至知終之兩端而文王於坤之三言可貞從事之

以或之

李子思曰三與五其陽功則同而上下之位則異是以乾坤唯九三六三之辭最費盖處此地之難也

右明文義

六四括囊无咎无譽

贊曰括囊无咎愼不害也

文言曰天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊

无咎无譽蓋言謹也

林黄中曰坤為囊見荀慈明說卦三在內為含四至外括之矣

案象下卦之坤為囊羣陰在上閉塞其路四當囊之口故有括之之象抑下卦之陰不使上進乃得无咎无譽蓋不能辨之於早是以僅能如此

右明象

朱子曰重陰不中故其象占如此或事當謹密或

言堅氷上言龍戰以見小人之情狀而中文每每

為君子慮焉

右明文義

六五黃常元吉

贊曰文在中也

文言曰君子黃中通理正位居體美在其中而暢于

四肢發于事業美之至也

李子思曰居坤位之中得地之正色故謂之黃

之而五復為戒懼之辭世不幸而至大變則為臣者不敢犯難而任事為君者終疑其臣於下誰與寄社稷之計不可之大者也亦唯忠誠純至臨大節而不可奪如黃裳者是頼焉而後成社稷之功矣

案易道廣大无所不通程張說理象亦然況以盛德居尊位守人臣之常分大節焉當平世以為經綸之純懿當禍變則為方正之節操要不外乎黃

之討臣云爾抑又聞之乾變至上則為坤故用九謂乾之坤是也易乃曰見羣龍存陽也坤變至上則為乾故龍戰當於用六言之易乃言於上而至用六則戒之以利永貞抑陰也

右明爻義

用六利永貞

贊曰用六永貞以大終也

劉氏曰易之道窮則變變則通上六不知通其變

使陰道已窮故至於與陽戰而受傷苟能通變以用六而知永貞於柔順之為利則无戰傷矣

林黄中曰上陰位六柔德以柔居陰永以為貞配乎純乾斯為利矣

馮當可曰乾極矣九將變而為六能用九則不失其為君之道坤極矣六將變而為九能用六則不失其為臣之節用九在无首用六在永貞永貞所以用六者也

右明象

李季辨曰中四爻坤之德也初戒履霜終戒龍戰本末之義也

趙氏曰初與四有履霜括囊之戒以不得中也三與上有无成龍戰之戒以過中也唯二五居中故无不利而元吉由是觀之乾坤之畫雖純要必相濟而後可一失其中聖人必為之慮也

林黄中曰乾之六爻皆以龍言而坤之六爻雜舉

其物者陰陽之情也

郭立之曰乾一以健坤一以順而六爻之義不齊非異也時物之不同也

右明六爻